FILOSOFÍA ANTIGUA

PERIODO COSMOLÓGICO

El principio de todas las cosas es el agua
→§ 1

• Tales de Mileto (fines del s. VII – primera mitad del s. VI a.C.), es el creador desde el punto de vista conceptual (y aunque todavía no desde el punto de vista del léxico) del problema que concierne al "principio" (arché), es decir, al origen de todas las cosas. El "principio" es, propiamente, aquello de donde proceden y en donde se resuelven todas las cosas y aquello que permanece inmutado aun en las diversas formas que asume poco a poco. Tales identificó el principio con el agua ya que constató que el elemento líquido está presente donde quiera que hay vida y en donde no hay agua no hay vida.

Esta realidad original se denominó por los primeros filósofos Physis, o sea, "naturaleza" en el sentido antiguo y original del término que indica la realidad en su fundamento. "Físicos", por consiguiente, fueron llamados todos los primeros filósofos que desarrollaron esta problemática inaugurada por Tales.

El principio es lo indefinido-infinito, el áperion
→§ 2

• Anaximandro de Mileto (fines del s. VII- segunda mitad del s. VI a.C.), probablemente fue discípulo de Tales y prosiguió la investigación sobre el principio. Criticó la solución del problema propuesta por el maestro, resaltando su carácter incompleto por la falta de explicación de las razones y del modo en que las cosas se derivan del principio.

Si el principio debe poder volverse todas las cosas que son diversas tanto por cantidad cuanto por calidad, debe estar desprovisto por sí mismo de determinaciones cualitativas y cuantitativas, debe ser infinito espacialmente e indefinido cualitativamente: conceptos estos que en griego se expresan con un mismo término, ápeiron.

El principio –que Anaximandro designó por vez primera con el término técnico de arché–, es, pues, el ápeiron. Las cosas proceden de él por una especie de injusticia original (el nacimiento de las cosas está conectada con el nacimiento de los "contrarios" que intentan dominarse el uno al otro) y regresan a él por una especie de expiación (la muerte lleva a la disolución y por lo mismo a la resolución de los contrarios el uno en el otro)

El principio es el aire
→§ 3

• Anaxímenes de Mileto (s. VI a.C.) discípulo de Anaximandro, prosiguió la discusión sobre el principio, pero critica la solución propuesta por el maestro: la arché es el aire infinito, difundido por todas partes, en perenne movimiento.

El aire sostiene y rige el universo y genera todas las cosas, transformándose por vía de condensación en agua y tierra y en fuego por vía de rarefacción.

El principio de las cosas son los números y los elementos de los que procede el número
→§ 2-3

• Los Pitagóricos heredaron de los predecesores la problemática del principio, pero la ponen en un plano nuevo y más elevado. El principio de la realidad es, para los Pitagóricos, no un elemento físico sino el "número".

Explican su tesis con base en el hecho que todos los fenómenos más significativos (en particular las artes musicales, los fenómenos astronómicos, climáticos y biológicos) ocurren según una regularidad medible y expresable con números. El número, por lo tanto, es la causa de cada cosa y determina su esencia y la recíproca relación con las otras.

Por exactitud, según los Pitagóricos no son los números en cuanto tales el fundamento último de la realidad sino los elementos de los números, es decir, el "límite" (principio determinado y determinante) y lo "ilimite" (principio indeterminado). Cada número es la síntesis de estos dos elementos: en los números pares prevalece lo ilimite y en los impares, el límite.

El mundo como cosmos y las influencias órficas
→§ 4-5

• Si todo es número, todo es "orden" y el mundo entero aparece como un kósmos,(término que significa exactamente "orden"), que procede de los números en cuanto tal puede conocerse perfectamente también en sus partes.

Los Pitagóricos dedujeron del Orfismo sea el concepto de metempsicosis, sea el concepto de vida como expiación/purificación para poder regresar a los dioses, pero atribuyeron la virtud catártica no a los ritos o a las prácticas, como querían los Órficos, sino al conocimiento y a la ciencia, es decir, a la "vida contemplativa" en grado supremo –que se llamó "vida pitagórica"– que eleva al hombre y lo lleva a la contemplación de la verdad.

Heráclito de Efeso (s. VI-V a.C.) hereda de los filósofos de Mileto el concepto de dinamismo universal, pero lo profundiza de manera admirable. "Todo fluye" es la proposición emblemática de Heráclito y sirve para indicar el hecho que el devenir es una característica estructural de toda la realidad.

"Todo fluye". El mundo se rige por la lucha de los contrarios que se resuelve en armonía. El principio es el lógos/ fuego.
→§ 1-5

No se trata de un devenir caótico, sino de un paso ordenado y dinámico de un contrario al otro: es una guerra de opuestos, que en el conjunto, se resuelve en una armonía de contrarios. El mundo es, pues, guerra en los particulares pero paz y armonía en el conjunto, como la armonía del arco y la lira que nace del equilibrio de la conciliación de las fuerzas y tensiones opuestas.

El principio para Heráclito se identifica con el fuego que es la perfecta expresión del movimiento perenne y justamente en la dinámica de la guerra de los contrarios (el fuego vive de la muerte del combustible, transformándose constantemente en ceniza, pero se manifiesta armónicamente como llama de modo constante). El fuego está estrechamente unido al concepto de racionalidad (=lógos), razón de ser de la armonía del cosmos.

Heráclito fue llevado a resaltar el alma respecto del cuerpo y también a asumir algunas posiciones órficas.

Parménides: el ser no puede no-ser, el no-ser no puede ser y no existe el devenir
→§ 1→§ 2

Parménides de Elea (s VI–V a.C.) fundador de la Escuela eleática, en su poema Sobre la naturaleza, que llegó a ser muy célebre, describe tres vías de investigación:

1) la de la verdad absoluta

2) la de las opiniones engañosas

3) la de las opiniones probables

La primera vía afirma que "el ser es y no puede no–ser" y que el "no–ser no existe" y con esto una serie de consecuencias. Ante todo, fuera del ser no existe nada y entonces el pensamiento también es ser (para Parménides no es posible pensar la nada); en segundo lugar, el ser es no generado (porque de otra manera debería provenir del no–ser, pero el no–ser no existe); en tercer lugar, es incorruptible (porque de otra manera terminaría en el no–ser). Además no tiene pasado ni futuro (porque, de otra manera, una vez pasado no existiría más o estaría en espera de ser en el futuro y no existiría aún), es, por lo tanto, un eterno presente; es inmóvil, homogéneo (todo igual a sí mismo, ya que no puede darse un más o menos ser), perfecto (pensable como esférico), limitado (en cuanto en el límite se veía un elemento de perfección), uno. Por lo tanto, lo que los sentidos testimonian como en devenir y múltiple, y por lo mismo todo lo que ellos atestiguan, es falso

La segunda vía es la del error, la cual, confiando en los sentidos, admite que existe el devenir y cae, por consiguiente, en el error de admitir la existencia del no-ser.

Zenón: el absurdo en el que cae quien admite la multiplicidad y el movimiento
→§ 2

La tercera vía busca una mediación entre las dos primeras reconociendo que también los opuestos, como la "luz" y la"noche" deben identificarse en el ser (la luz es, la noche es y por lo tanto las dos son, es decir, coinciden en el ser). Los testimonios de los sentidos deben, pues, ser radicalmente repensados y redimensionados al nivel de la razón.

§ Zenón de Elea (s VI-V a.C.), discípulo de Parménides, defendió la teoría del maestro y en particular la no-existencia del movimiento y de la multiplicidad, mostrando la inconsistencia de las posiciones de los adversarios (es decir, de quienes admitían la pluralidad y el movimiento de las cosas).

Creó el método de la "refutación dialéctica" de la tesis opuesta a la tesis que se desea sostener, que luego se llamará "demostración por el absurdo".

Algunos de sus argumentos, en particular el llamado de "Aquiles" y el de "la flecha", llegaron a ser muy famosos.

• Empédocles. (484/481-424/421) el primero de los "Pluralistas", heredó de los Eleatas el concepto de imposibilidad del *nacer* como un provenir del ser del no-ser y del *perecer* como un paso del ser al no–ser. Sin embargo, buscó la manera de superar el carácter paradójico de esta tesis que va contra lo que atestigua la experiencia misma, recurriendo para ello a una pluralidad de principios, cada uno de los cuales mantiene las características del ser de Parménides.

Empédocles: nacer y perecer dependen de la agregación o disgregación de los elementos inmutables movidos por el Amor o el Odio
→§ 1.1-1.2

"Nacer" y "perecer", no consisten en "venir de" o en el "ir a" no–ser, como quería Parménides, sino en el "agregarse" o "disgregarse" y al "descomponerse" de los cuatro elementos originales ("raíces de todas las cosas") que son: aire, agua, tierra y fuego . Cada uno de estos elementos es incorruptible, homogéneo, eterno, inalterable, es decir, tiene las características fundamentales del ser eleático. Con la recíproca agregación o disgregación, estos elementos dan lugar a un mundo múltiple y en devenir.

Lo semejante conoce a lo semejante. Las influencias órficas.
→§ 1.3-1.4

Agua, aire, tierra y fuego son movidos y gobernados por dos fuerzas cósmicas, el Amor y el Odio: el uno agrega, el otro disgrega. Cuando prevalece el Amor se tiene una perfecta unidad (la esfera); cuando prevalece el Odio en sentido extremo, se tiene la máxima disgregación (el Caos). El Cosmos se origina en las fases del predominio relativo del Odio.

• Empédocles intentó explicar el conocimiento, sosteniendo que de las cosas se despiden efluvios que afectan a los sentidos. Como nuestros sentidos están hechos de los mismos elementos de que está hecho el mundo, el fuego que hay en nosotros reconoce el fuego que hay en las cosas, la tierra reconoce la tierra, etc. Por consiguiente, vale el principio general que lo semejante conoce a lo semejante.

Empédocles sufrió la influencia órfica y sostiene que el alma es un daimon caído en el cuerpo por una culpa original, está destinada a reencarnarse muchas veces hasta la purificación definitiva.

Anaxágoras: nacimiento y muerte dependen de la agregación o disgregación de las omeomerías que se mueven por una inteligencia cósmica
→§ 2

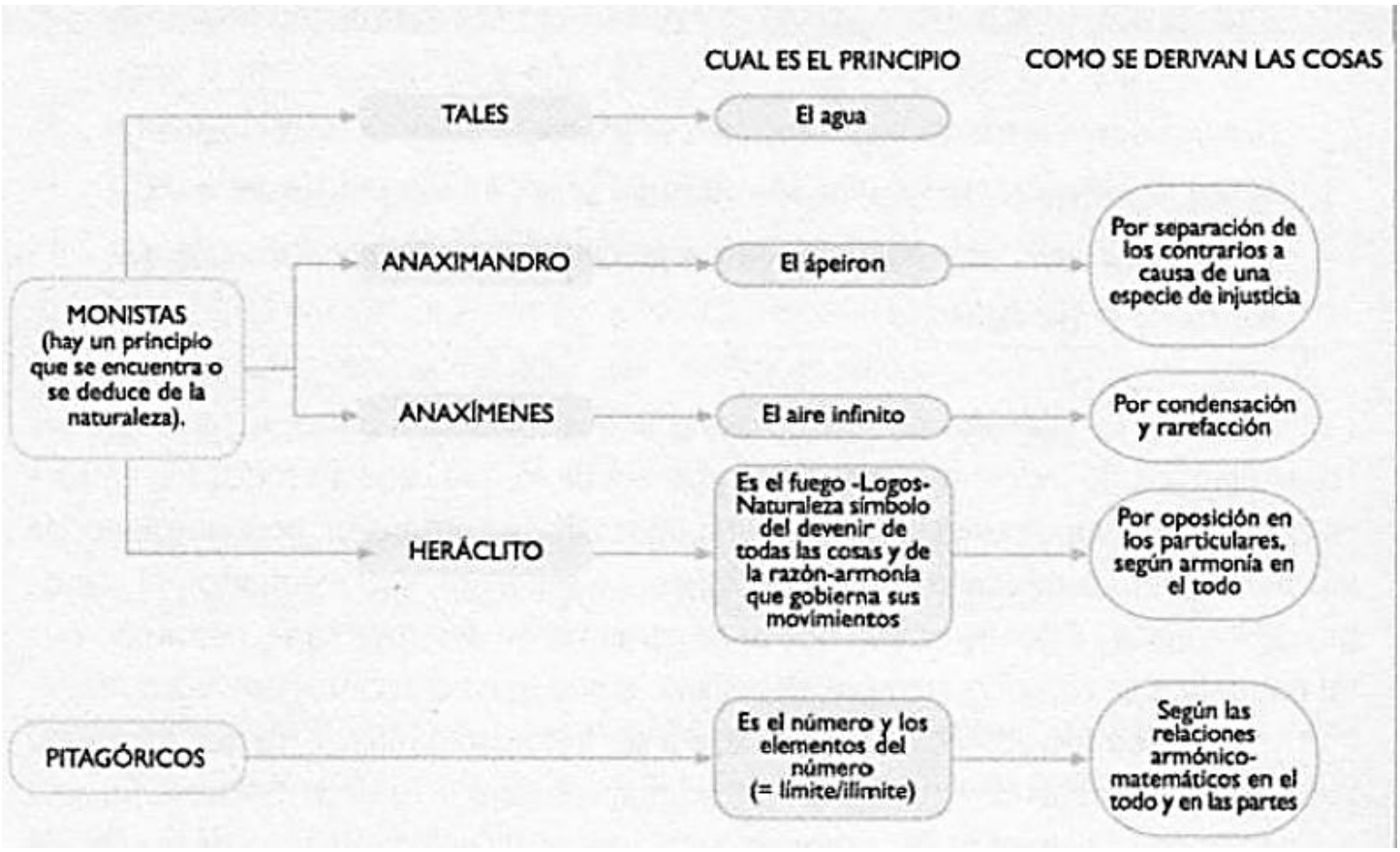
• Anaxágoras de Clazomene. (500-428 a.C.) Como Empédocles, hereda de los Eleatas la convicción de que nacimiento y muerte no implican paso del no–ser al ser y del ser al no–ser, sino que derivan del agregarse o disgregarse de las realidades originales. Tales realidades que se agregan o disgregan son semillas (llamadas luego omeomerías) que constituyen el "original cualitativo" (las semillas de todas las cualidades).

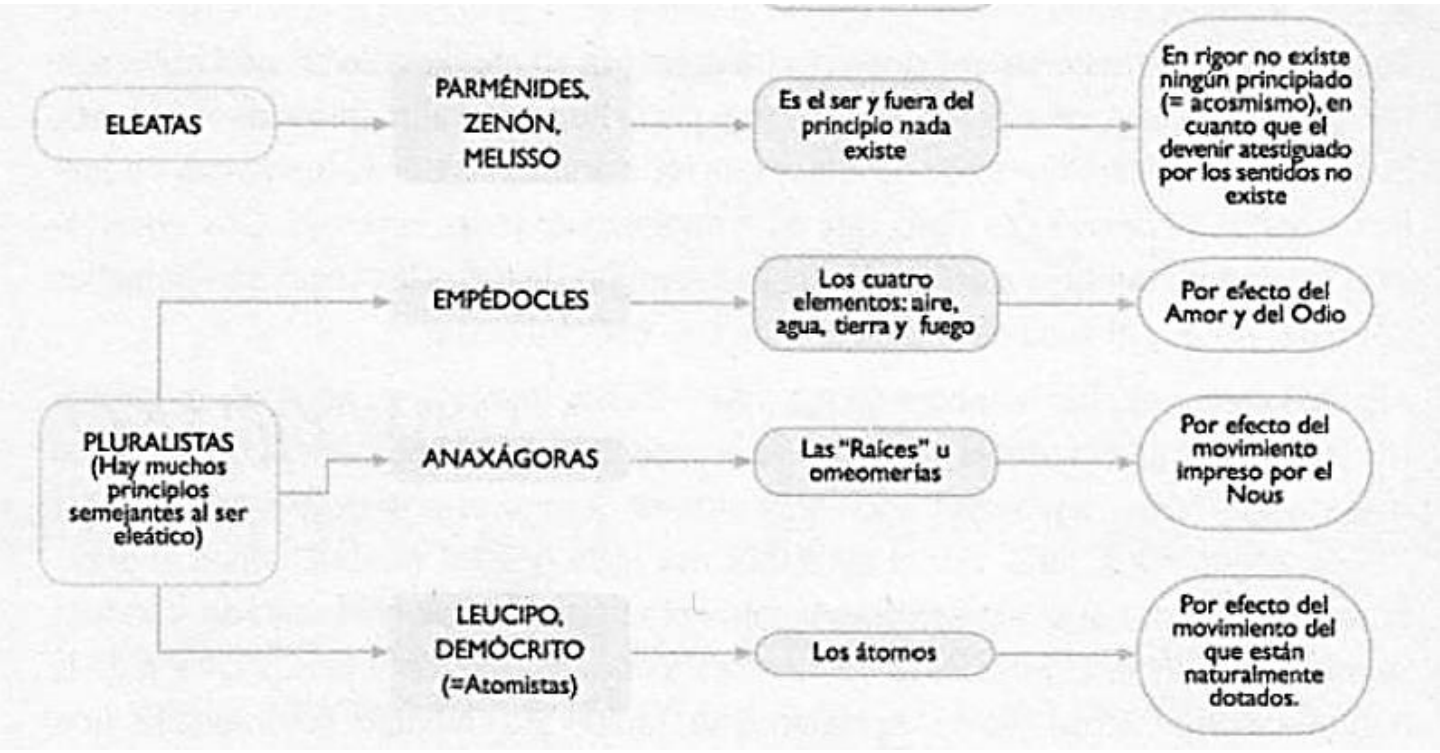
La composición de las omeomerías es producida por una inteligencia cósmica "ilimitada, independiente, sin mezcla", es decir, diferente de las sustancias en las que actúa.

Leucipo y Demócrito. el Atomismo →§ 3

Con la agregación de las semillas nace cada una de las cosas que existen. En cada una de las cosas que se producen, están presentes, en diversa proporción, las omeomerías; las que predominan determinan las diferencias específicas. De tal modo, en todas las cosas hay trazas de todas las cualidades ("Todo está en todo") y por consiguiente se explica la razón por qué las cosas pueden transformarse las unas en las otras.

• Leucipo. (Nació en Mileto, hacia la mitad del s. V a C.) y Demócrito (nació tal vez alrededor del 460 a C.), fundadores de la Escuela atomista, constituyen la última tentativa de resolver la aporía eleática. El ser que no nace ni muere y no conoce el devenir, si no se añade a la realidad sensible, se añade a los fundamentos de la realidad sensible, es decir, a los átomos. Átomo (= "indivisible") es una realidad que se capta sólo por el entendimiento, no tiene cualidad, tiene forma geométrica y está dotado naturalmente de movimiento. Las cosas sensibles nacen, mueren y sufren cambios, sólo en virtud de la agregación o disgregación de los átomos: por lo tanto, toda la realidad puede explicarse en sentido mecanicista a partir de los átomos y del vacío.


CUAL ES EL PRINCIPIO
COMO SE DERIVAN LAS COSAS
MONISTAS (hay un principio que se encuentra o se deduce de la naturaleza).
TALES
El agua
ANAXIMANDRO
El ápeiron
Por separación de los contrarios a causa de una especie de injusticia
ANAXÍMENES
El aire infinito
Por condensación y rarefacción
HERÁCLITO
Es el fuego -Logos- Naturaleza símbolo del devenir de todas las cosas y de la razón-armonía que gobierna sus movimientos
Por oposición en los particulares, según armonía en el todo
PITAGÓRICOS
Es el número y los elementos del número (= límite/ilimite)
Según las relaciones armónico-matemáticos en el todo y en las partes


ELEATAS
PARMÉNIDES, ZENÓN, MELISSO
Es el ser y fuera del principio nada existe
En rigor no existe ningún principiado (= acosmismo), en cuanto que el devenir atestiguado por los sentidos no existe
PLURALISTAS (Hay muchos principios semejantes al ser eleático)
EMPÉDOCLES
Los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego
Por efecto del Amor y del Odio
ANAXÁGORAS
Las "Raíces" u omeomerías
Por efecto del movimiento impreso por el Nous
LEUCIPO, DEMÓCRITO (=Atomistas)
Los átomos
Por efecto del movimiento del que están naturalmente dotados.

PERIODO ANTROPOLÓGICO

Quién es el sofista y qué es la Sofística
→§ 1-5

• "Sofista" significa sabio y precisamente sabio es cada uno de aquellos problemas que se relacionan con el hombre y su posición en la sociedad.

La Sofística constituye una innovación radical de la problemática filosófica, al desplazar el eje de las investigaciones del cosmos al hombre. Ella inaugura, por lo tanto, el período llamado "humanista" de la filosofía griega

Esta nueva orientación se debió no sólo a causas filosóficas –los filósofos de la naturaleza no supieron dar una respuesta que resolviera el problema del principio– sino también a causas socio–políticas: la crisis de la aristocracia y el ascenso de una nueva clase social.

Los Sofistas proclamaron poseer el arte de educar a los hombres y de prepararlos para la vida política, ofreciéndoles nuevas ideas y nuevos instrumentos.

Protágoras: el hombre como medida de todas las cosas; la antología y el relativismo
→§ 1-3

• Protágoras de Abdera. (Nacido entre el 491 y el 481) fue el fundador del "relativismo" occidental, que expresó con la célebre fórmula "el hombre es la medida de todas las cosas", entendiendo con esto que no existe un criterio

absoluto para juzgar lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, sino que cada hombre juzga según el propio modo de ver las cosas.

Para cada una de las tesis puede presentarse argumentos a favor y en contra (antilogía) y por consiguiente es posible, con una técnica contraria, de la que Protágoras se decía maestro, hacer más fuerte el argumento más débil: en esto precisamente consistía la "virtud" o sea la habilidad del hombre. Así lo "verdadero" y lo "falso", el "bien" y el "mal" pierden toda determinación absoluta.

Sin embargo, no todo, para Protágoras, es relativo: en efecto, si el hombre es la "medida de la verdad", es "medido" por lo "útil" y lo "perjudicial": estos llegan a ser referentes últimos de los que Protágoras se proclamaba maestro.

Gorgias: el nihilismo, la retórica y el arte →§ 4-6

• Gorgias de Leontini (nacido alrededor del 485/480) hereda de Parménides la temática ontológica (el ser es y el no-ser no es) pero invierte los términos (el ser no es y el no-ser es). Los puntos claves de su pensamiento se expresan en las tres proposiciones siguientes:

1) "La nada no existe": esto se deduce del hecho que los filósofos anteriores han dado diferentes y contrarias definiciones del ser y demuestran de esa manera que eso no existe.

2) "Si existiera, no sería cognoscible": el pensamiento, en efecto, no se refiere necesariamente al ser –como quería Parménides– sino que existen cosas pensadas que no existen (como por ejemplo, la Quimera).

3) "Pero si fuera pensable, no sería expresable": la palabra, siendo un sonido, significa a lo sumo un sonido, pero no lo que procede de los otros sentidos, como por ejemplo un color o un olor.

Esta doctrina toma el nombre de "nihilismo" en cuanto pone la nada como fundamento de todo.

LOS SOFISTAS
El hombre y su virtud

- Desplazaron el interés de la filosofía de la naturaleza al hombre.
- Instauraron un clima cultural que podría llamarse en términos modernos "iluminista".
- Criticaron la religión en perspectiva atea.
- Criticaron el concepto de verdad y de bien.
- Destruyeron la imagen tradicional del hombre.
- Consideraron la virtud como no asignable.
- Se presentaron como maestros de la virtud.
- Son expresión de la crisis de la aristocracia y de l ascenso político de las nuevas clases.

¿Cuál es el bien y el mal para el hombre?	*¿Cuál es la virtud para el hombre?*
PROTÁGORAS - El individuo es "la medida de todas las cosas" por lo tanto del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso. - Pero está unido al criterio de utilidad. *Esta es la primera forma del relativismo.*	Es la fuerza de la razón con la que se puede hacer más fuerte el argumento más débil (=antilogía). Y buscar el bien de la ciudad.
GORGIAS - No existe ni bien ni mal, ni verdadero ni falso porque nada existe y si existiera, no sería cognoscible y, si fuera cognoscible, no sería expresable. *Esta es la primera forma del nihilismo.*	Es la retórica, es decir, la capacidad de usar la palabra y el discurso y de explotar la capacidad de sugestión y persuasión para los propios fines.

Sócrates

La cuestión socrática →§ 1

• Sócrates (470/469-399 a.C.) no dejó escritos sino que confió su saber a los discípulos mediante el diálogo, en la dimensión de la pura oralidad. Surge de ahí la dificultad de reconstruir su doctrina sirviéndose de muchos testimonios que con frecuencia divergen entre sí, pues cada testimonio toma algunos aspectos de la enseñanza del maestro, aquellos que le interesaban.

Por ejemplo Platón, que se cuenta entre las fuentes de Sócrates, por el hecho de idealizar al maestro, se opone a Aristófanes que lo pone en ridículo; Jenofonte, por el hecho de hacer banales los principios filosóficos se opone a Aristóteles que, al contrario, los hace demasiado rigurosos

El hombre y su alma →§ 2

Para conocer el pensamiento de Sócrates, pues, es necesario tener en cuenta todos los testimonios, considerando en particular las novedades que se registran en general, en el campo filosófico, después de Sócrates y que nacen como efectos de su enseñanza.

La moral fundada sobre el alma →§ 3

• La sabiduría humana, de la que Sócrates se dice maestro, consiste en la búsqueda de una justificación filosófica (es decir, de un fundamento) para la vida moral. Este fundamento consiste en la naturaleza misma o esencia del hombre. A diferencia de los Sofistas, Sócrates llega a estas conclusiones: el hombre es su alma. Y por alma entendía la conciencia, la personalidad intelectual y moral (hoy diríamos la capacidad de entender y querer). "Conocerse a sí mismo" significa, por lo tanto, reconocer esta verdad.

• Si el hombre es el alma, la virtud del hombre se actúa con el "cuidado del alma" y procurando que ella se realice del mejor modo posible. Y como el alma es actividad cognoscitiva, la virtud será entonces una potenciación de esta actividad, es decir, será "ciencia" y "conocimiento".

El intelectualismo ético →§ 4

Dado que el cuerpo es instrumento del alma, también los valores del cuerpo serán instrumentales respecto de los del alma y por lo tanto le están subordinados.

• Si la virtud es ciencia, se siguen entonces dos consecuencias:

La libertad →§ 5

1) existe una sola virtud que es, al mismo tiempo, el mínimo común denominador y el fundamento de todas las múltiples virtudes en la que creía el Griego;

2) Nadie puede pecar voluntariamente porque quien peca se engaña sobre el valor de aquello a lo que tiende la propia acción; considera un bien lo que es un mal o aquello que es sólo un bien en apariencia. Bastaría con mostrar la verdad a quien se equivoca y corregiría su propio error.

La felicidad →§ 6

• Del concepto de psyché proviene el descubrimiento socrático de la libertad, entendida como libertad interior y, en último análisis, como "autodominio". Porque el alma es racional, ella alcanza su libertad cuando se libera de cuanto es irracional, es decir, de las pasiones y de los instintos. Haciendo esto, el hombre se libera lo más posible de las cosas que pertenecen al mundo externo y alimentan sus pasiones.

El método socrático →§ 10-13

• El método que Sócrates empleó en su enseñanza fue el del diálogo articulado en dos momentos: el irónico–refutativo y el mayéutico.

Además su método estaba basado en el no–saber. En efecto, él no recurría a discursos pomposos ni a largos monólogos, sino que empleaba con sus interlocutores un método de pregunta–respuesta, presentándose como el que no sabe y debe ser instruido y –por cuanto pensaba efectivamente que cada hombre es alguien que no sabe con respecto a Dios– con mucha frecuencia esta actitud era una simulación irónica para obligar al adversario a exponer completamente sus tesis.

La anticipación de los elementos que constituirán la ciencia lógica →§ 14

Sócrates, en la parte de discípulo, orientaba el diálogo con el interlocutor, presentado de la otra parte falsamente como maestro, y obligaba a este último a que definiera de modo preciso los términos de su discurso y a que dividiera lógicamente los trozos. Las más de las veces, resultaba que el interlocutor se confundía y caía en contradicciones irremediables. De tal modo, se hacía la "refutación" y el interlocutor se veía obligado a reconocer sus propios errores.

En este momento Sócrates ponía en acto la *pars construens* de su enseñanza y siempre mediante preguntas y respuestas, lograba hacer nacer la verdad en el alma del dialogante, cuando ésta estaba grávida de ella. Nótese la expresión: "hacer nacer"; como en griego el arte de hacer nacer propia de la obstetricia se llama "mayéutica", Sócrates caracterizó precisamente con tal nombre este momento conclusivo de su método.

SOCRATES
El hombre y su alma

Alma

El alma es la conciencia y la personalidad intelectual y moral y sobre todo razón y conocimiento. El cuerpo es instrumento del alma

Virtud

La *virtud del alma* (es decir, lo que la hace perfecta) es la *ciencia y el conocimiento*; se manifiesta como:

Vicio

El vicio es ignorancia, por eso:

- nadie peca voluntariamente (pecado = error).
- Las diversas virtudes son reductibles a la unidad (ciencia del bien y del mal) y así el vicio (ignorancia del bien y del mal).

La curación del alma

El alma se purifica por el diálogo (= dialéctica) por medio de la:

La ficción metódica de *asumir la tesis del adversario* para demostrar su falsedad

Ironía-refutación

Para purificar el alma del falso saber mediante

Mayéutica

Para que surja por medio de preguntas y respuestas la verdad que cada uno tiene dentro de sí

La refutación para hacer que el Adversario caiga en Contradicción e Inducirlo a dejar las Falsas convicciones

La figura del "no-saber" para inducir al interlocutor a exponer su propio saber

PERIODO ONTOLÓGICO

Platón

La "segunda navegación" y la fundación de la metafísica
→§ 1

• La principal novedad de la filosofía platónica consiste en el descubrimiento de una realidad superior al mundo sensible, es decir, de una dimensión suprafísica (o metafísica) del ser. Este descubrimiento es ilustrado por Platón con la imagen marinera de la "segunda navegación".

La primera navegación era la confiada a las fuerzas físicas del viento y de las velas de la nave y representada emblemáticamente por la filosofía de los naturistas que explicaban la realidad sólo con elementos físicos (aire, agua, tierra, fuego, etc.) y fuerzas físicas conexas con ellos.

La "segunda navegación" entraba subrepticiamente cuando las fuerzas físicas de los vientos, en la bonanza, no eran ya suficientes, y se confiaba a las fuerzas humanas que empujaban la nave con los remos: para Platón esa representa a la filosofía que, con las fuerzas de la razón, se esfuerza por descubrir las verdaderas causas de la realidad, además de las causas físicas. Si se desea explicar la razón por la que una cosa es bella, no se puede limitar a los componentes físicos (belleza del color, de la forma, etc), sino que debe remontarse a la idea de lo bello.

La teoría de las Ideas y la doctrina de los Primeros principios (Uno y Díada)
→§ 2-3

• El plano suprasensible del ser está constituido por el mundo de las Ideas (o Formas) de las que Platón habla en los Diálogos y de los Primeros principios de lo Uno y de la Díada, de los que habla en las "doctrinas no escritas". Las ideas platónicas no son simples conceptos mentales, sino que son "entidades" o "esencias" que subsisten en sí y por sí en un sistema jerárquico bien organizado (representado por la imagen del Hiperuranio) y que constituyen al verdadero ser.

En el vértice del mundo de la Ideas se encuentra la idea del Bien, que coincide con el "Uno" de las "doctrinas no escritas". El Uno es principio del ser, de la verdad y del valor. Todo el mundo inteligible deriva de la cooperación del Principio del Uno que sirve de límite, con el Segundo Principio (la Díada de grande-pequeño) entendido como indeterminación e ilimitación.

Idea. Con el término "idea" se traducen ordinariamente los términos griegos *idéa* y *éidos*. Desgraciadamente la traducción (que en este caso es una transliteración) no es la más feliz, porque en el lenguaje moderno, "idea" ha recibido un sentido extraño al que tiene en Platón. La traducción exacta del término sería "forma" por las razones que se comprenderán en las páginas siguientes. En efecto, nosotros, modernos, con "idea" entendemos *un concepto, un pensamiento, una representación mental*, algo que en síntesis nos refiere al plano psicológico y noológico; Platón, al contrario, con "idea" entendía, en un cierto sentido, algo que constituye el *objeto específico* del pensamiento, es decir, aquello *a lo que* se dirige el pensamiento. En síntesis, la idea platónica no es en modo alguno un puro ente de razón sino un ser, aún más, es aquel *ser que es absolutamente, el verdadero ser*, como se ha tenido ya la ocasión de ver con amplitud y como se documentará. Además, se debe tener en cuenta lo que sigue.

La concepción del hombre
→§ 1-8

• La concepción platónica del hombre está inspirada en un fuerte dualismo entre alma y cuerpo; el cuerpo es entendido como cárcel o más precisamente como tumba del alma. De ahí brotan las paradojas de la "fuga del cuerpo" (el filósofo desea la muerte en cuanto separación del alma del cuerpo) y de la "fuga del mundo" (para hacerse semejante a Dios en cuanto le sea posible al hombre)

Esta concepción presupone la doctrina de la inmortalidad del alma, a la que se unen estrechamente las doctrinas de la metempsicosis o trasmigración del alma en diferentes cuerpos y de los destinos escatológicos de las almas luego de la muerte. Dos mitos platónicos son emblemáticos: el mito de Er y el mito del carro alado.

El conocimiento y la dialéctica
→§ 1-3

• El conocimiento es anámnesis, es decir, recuerdo de la verdad conocida desde siempre por el alma y que emerge de nuevo de vez en cuando en la experiencia concreta. Platón presenta esta teoría del conocimiento sea de modo mítico (las almas son inmortales y han contemplado las Ideas antes de bajar a los cuerpos) sea de modo dialéctico (cada hombre puede aprender por sí mismo verdades que antes ignoraba, por ejemplo, los teoremas matemáticos). El conocimiento viene por grados: simple opinión (doxa), que se subdivide en imaginación y creencia; ciencia (episteme) que se subdivide en conocimiento mediano e intelección pura. El proceso del conocimiento es dialéctico, que puede ser ascendente o sinóptica (pasar del mundo sensible a las Ideas) o descendente y diairética (partir de las Ideas generales para llegar a las particulares)

El arte y el amor platónico
→§ 4-5

• Platón relaciona el tema del arte con su metafísica: si el mundo es una copia de la Idea, y el arte es una copia del mundo, se sigue que el arte es copia de una copia, imitación de una imitación, por lo mismo alejamiento de lo verdadero.

El Estado ideal de la República
→§ 1,1 - 1,3

• Platón establece una estrecha correspondencia entre las partes del alma (apetitiva, irascible y racional) y las clases que constituyen el Estado ideal (artesano, custodios, gobernantes).

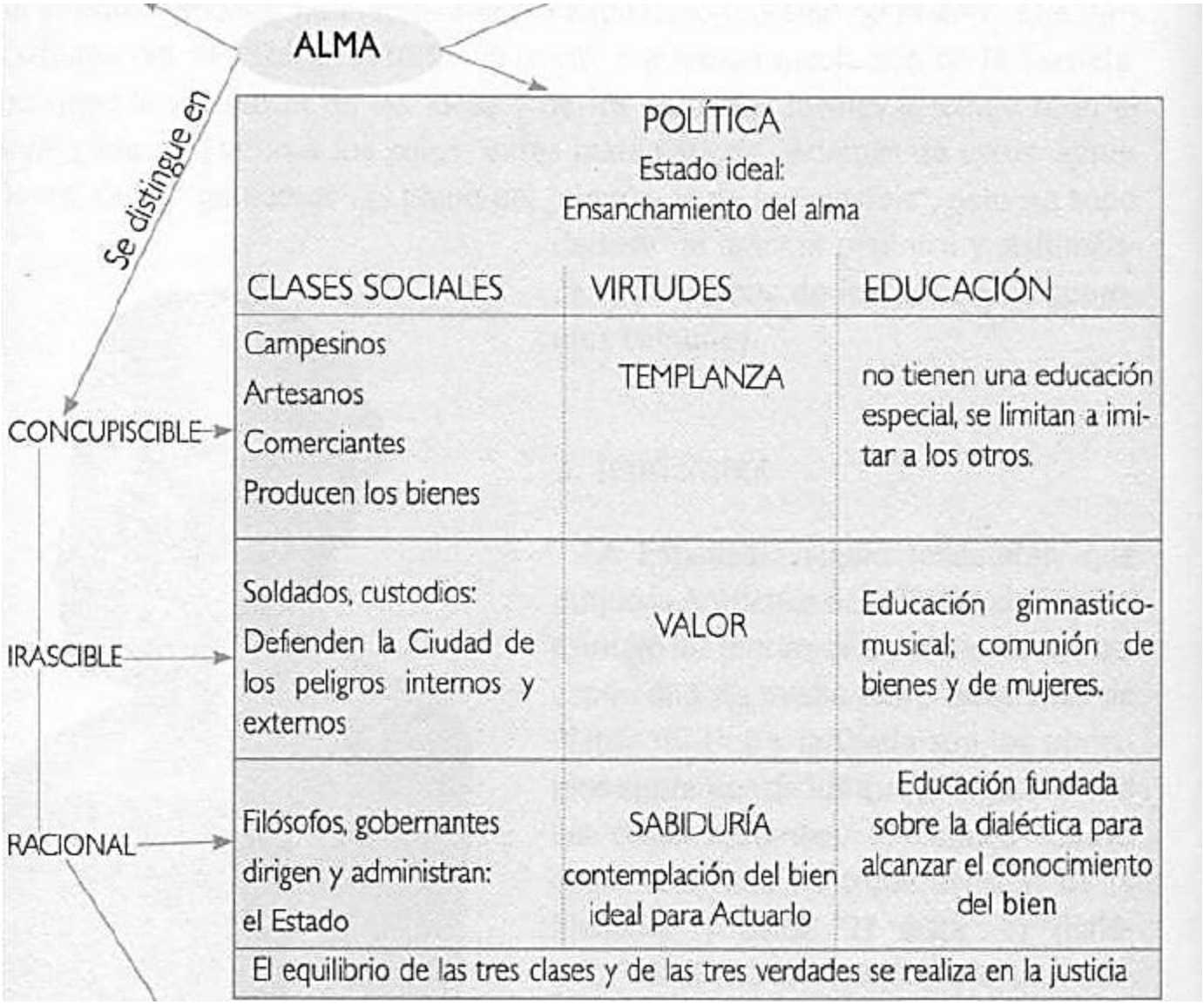
Por consideración de estos nexos también el Estado, exactamente como el alma del hombre, tiene sus virtudes:

— será "temperante" cuando los artesanos–comerciantes sepan poner freno a la propia avidez;

— será "valeroso" cuando los custodios–soldados sepan moderar su impetuosidad y enfrentar los peligros como conviene;

— será "sabio" cuando los gobernantes actúen conforme a la razón en la búsqueda del Bien y en su aplicación;

— finalmente, la Ciudad –como el alma individual– será "justa" cuando cada clase (o parte) cumplirá el papel que le compete, sin usurpar el de las otras.



Aristóteles

La división de las ciencias →§ 1

• Aristóteles dividió las ciencias en tres ramas:

1) Las *ciencias teóricas* que buscan el saber por el saber y que consisten en la metafísica, la física (en la que se incluye la psicología) y las matemáticas.

2) Las *ciencias prácticas* que usan el saber con propósitos de perfección moral: son la ética y la política.

3) Las *ciencias poéticas*, que tienden a la producción de determinadas cosas.

Definición de la metafísica →§ 1

• La metafísica es la principal de las ciencias teóricas que, a su vez, son las ciencias más elevadas. A la metafísica, pues, toca una especie de primado absoluto. Aristóteles da de la misma cuatro definiciones:

1) ella indaga las causas y los principios supremos (por eso puede llamarse *etiología*);

2) indaga el ser en cuanto ser (por eso puede llamarse *ontología*);

3) indaga la sustancia (por eso puede llamarse *ousialogía* ya que en griego sustancia se dice ousía);

4) indaga a Dios y la sustancia de lo suprasensible (y por eso Aristóteles la llama explícitamente *teología*).

Las cuatro causas →§ 2

• En cuanto concierne a la investigación de las causas y de los primeros principios, el Estagirita formuló la teoría, llegada a ser bastante célebre, de las cuatro causas:

1) La causa *formal* (la que confiere la forma y por los mismo la naturaleza y la esencia a cada realidad individual).

2) La causa *material* ("aquello de lo que" está compuesta toda realidad sensible).

3) La causa *eficiente* (lo que produce generación, movimiento o transformación).

4) La causa *final* (el fin o "aquello hacia lo que" tiende la cosa).

• En la investigación sobre el ser, Aristóteles retoma la temática debatida por los Eleatas y la resuelve, refutando la tesis de la univocidad del ser (es decir, la tesis según la cual existe un solo tipo de ser absoluto que se opone al no–ser en sentido absoluto).

La doctrina del ser y los cuatro significados del ser →§ 3

La tesis aristotélica es que *el ser tiene múltiples significados*, a diversos niveles, que se reducen a los cuatro siguientes:

a) el ser por si mismo (según la sustancia y las categorías);

b) el ser como acto y potencia;

c) el ser como accidente;

d) el ser como verdadero (y el no–ser como falso).

La teoría de la sustancia
→§ 4

• Todas las categorías encabezan la primera, es decir, a la sustancia y la presuponen (en efecto, no hay cualidad si no hay sustancia; y así se debe decir para todas las otras categorías). Es, pues, evidente que el estudio de la sustancia es fundamental para la metafísica.

¿Qué es la sustancia, en general? Aristóteles formuló, también en este caso, como para el ser, una respuesta plural: la sustancia puede ser considerada la *materia*, pero en sentido bastante impropio (como querían los naturistas); pero en particular y en el más alto grado la *forma* (o sea, la esencia de una realidad dada); también el *sinolo* (es decir, la unión de materia y forma, es decir, los entes individuales singulares).

Materia y forma, potencia y acto
→§ 5

• Para ilustrar la relación entre materia y forma, la potencia y el acto, Aristóteles recurre al ejemplo de la estatua de bronce. En la estatua de bronce es fácil distinguir la materia (por ejemplo, el bronce) de la forma (por ejemplo, el dios Hermes). Pero tampoco es difícil relacionar la materia con la potencia: en efecto, el bronce habría tenido la posibilidad, o sea la potencia, de asumir cualquier forma incluida la del dios Hermes. La forma, en cambio, se relaciona con el acto, dado que la estatua resulta perfecta en función de la actuación de la forma (y en tal sentido el acto se llama *entelequia*, que significa actuación)

En esta perspectiva se capta el mayor valor del acto en relación con la potencia y por lo tanto de la forma respecto de la materia: en efecto, la potencia se realiza en el acto y no viceversa, como materia es la que se realiza en la forma.

El alma y su actividad
→§ 1

• La Psicología, que en Aristóteles es considerada como parte integrante de la física, estudia los seres físicos en cuanto animados. Los seres animados son tales a causa de un principio de vida, es decir, el alma.

Del alma es la "forma" (en sentido ontológico) la "entelequia" (es decir, el acto, la perfección) de un cuerpo. Sin embargo, los seres vivientes no tienen todos las mismas funciones y por lo tanto tendrán principios vitales (es decir, almas) diversos, según las funciones específicas que les son propias:

1) los vegetales, que pueden reproducirse y crecer, tendrán un alma adecuada a estas facultades suyas, es decir, *un alma vegetativa*;

2) los animales, que tienen además percepción del mundo y capacidad de movimiento, estarán dotados además de un *alma sensitiva*;

3) finalmente, los hombres que tienen además la facultad de razonar estarán dotados, además del alma vegetativa y sensitiva, de un *alma racional*.

La felicidad propia del hombre
→§ 1

• Todas las acciones humanas tienden a un fin, es decir, a la realización de un bien específico; pero cada fin particular y cada beneficio específico están en relación con un fin último y con un bien supremo, que es la felicidad.

¿Qué es la felicidad? Para la gran mayoría de los hombres es el placer o la riqueza; para algunos, en cambio, es el honor y el éxito. Pero estos presuntos "bienes" tienen todos un defecto y es que ponen al hombre a merced de aquello de lo que dependen (bienes materiales, el público, etc.) y por lo tanto la felicidad ligada a tales cosas es totalmente precaria y aleatoria.

Las virtudes éticas
→§ 2

El hombre, en cuanto ser racional, tiene como fin la realización de su naturaleza específica y la felicidad consiste justamente en la realización de su naturaleza de ser racional.

• En el hombre tienen gran importancia, además de la razón, los apetitos y los instintos, relacionados con el alma sensitiva. Tales apetitos e instintos se oponen por sí a la razón, pero pueden ser regulados y dominados por ella. La sumisión del alma sensitiva a la razón se da por las virtudes *éticas* que no son más que los modos como la razón instaura su soberanía sobre los instintos.

De hecho, las virtudes éticas se traducen en una búsqueda de la "justa medida" entre el "exceso" y el "defecto" en los impulsos y las pasiones. Esta búsqueda y adquisición de la justa medida mediante la repetición se traduce en *habitus* y constituye la personalidad moral del individuo. Aristóteles teoriza de este modo la máxima de los Griegos: "nada en demasía".

Las virtudes dianoéticas de la sabiduría y la sapiencia
→§ 3

• Junto a estas virtudes éticas, ligadas a la vida práctica, existen virtudes –las llamadas *virtudes dianoéticas*– que orientan al hombre hacia el conocimiento de las verdades inmutables y al Bien supremo, ya para aplicarlo a la vida concreta y entonces se tiene la *sabiduría*, ya a un fin puramente contemplativo y se tiene la *sapiencia*.

El hombre es un animal político
→§ 5

• Aristóteles considera al hombre no sólo como "animal racional" sino también como "animal político" (un viviente no–político sólo puede ser un animal o un dios).

Por hombre "político" entiende Aristóteles no a todos los hombres sin distinción sino (ligado como está al estado político–social de su época) a aquel que goza de los derechos políticos y ejercita en mayor o menor parte la administración de la ciudad.

Por consiguiente los colonos no gozan de estos privilegios y los obreros y campesinos no son considerados hombres–ciudadanos a pleno título. Los esclavos, que no gozan de ningún derecho, en un cierto sentido, no son considerados hombres a pleno título sino como meros instrumentos animados.

Las diversas formas de constitución del Estado →§ 6-7

• Aristóteles formula un esquema orgánico de las diversas formas de constituciones del Estado, fundándose en dos puntos clave:

1) la figura de quien ejerce el poder (si "uno sólo" o "pocos" o "muchos");

2) la manera como quien ejerce el poder lo ejerce (en función del "bien común" o del "interés privado").

Se obtienen así, combinando las dos perspectivas, las siguientes formas de gobierno: la "monarquía", la "aristocracia", la "politía" (una democracia ordenada por la ley), cuando quien manda actúa por lo mejor; la "tiranía", la "oligarquía" y la "democracia" (= demagogia) cuando quien ejerce el poder está movido por intereses privados y no por el bien común.

Las posibles formas de gobierno según Aristóteles. El esquema de las posibles formas de gobierno que se encuentran en la *Política* de Aristóteles deriva del de Platón y puede representarse como sigue:

Tipo de gobierno	si se gobierna en vista del *Bien público*	Si se gobierna en vista del *interés privado*
Gobierno de uno sólo	monarquía	tiranía
Gobierno de pocos	aristocracia	oligarquía
Gobierno de muchos	politía	democracia

La *politía* en verdad tiene una posición un poco excéntrica respecto del esquema, siendo, propiamente una especie de via media entre la oligarquía y la democracia.

• Aristóteles, a diferencia de Platón, no condenó el arte por su carácter engañador sino que le atribuyó un valor catártico (purificador). El arte –sostiene el Estagirita– es mimesis de la realidad ciertamente pero no una imitación pasiva y mecánica sino una imitación creativa que reproduce las cosas según la dimensión de lo posible y de lo universal. El aspecto catártico consiste en el hecho que él libera de las pasiones o las sublima en el placer estético.